經律異相卷第四 應始終佛部第一 仙

靈

梁沙門僧旻寶唱等集

撫山禪昌寺常住

得道師宗一
託生王宮二
現迹成道三
阿難問葬法四
現般涅槃五
摩耶五衰相現六

得道師宗一

如來昔在久遠劫時行菩薩道為大國王父母崩亡讓國與弟獨行求道見一婆羅門姓瞿曇氏從之受學因同其姓入於深山禪思念道乞食還國國人不識呼小瞿曇自於城外甘蔗園中起立精舍有五百大賊劫盜官財經園邊過明日步蹤遂錄菩薩以木貫身立大樹下血流於地大瞿曇氏飛來問曰有何罪酷乃至尒乎官人放弩躬而煞之大瞿曇泣下沾棺取血濕土以為泥團持還精舍置左右二器中曰是道士若至誠者天

經卷四初表身四 二丈 仁

神當使血化為人却後十月左即成男右即成女姓瞿曇氏男名舍夷賢劫中寶佛時又号釋迦越壽五百万

神當使血化為人劫後十月左即成
經卷異相卷苐四
二丈　仁
男右即成女姓瞿曇氏男名舍夷賢
劫中寶佛時又号釋迦越壽五百万
歲者是也（出十二遊經）佛在摩竭提界善勝
道場元吉樹下德力降魔度二估客
惟定光如来拜吾佛名古汝於来世
九十一劫當得作佛字釋迦文十号具
足如我今也吾從是来積功累行六
度四等修持不勸功報无遺大願成
果（出中本起上卷）

現生王宮二

究竟菩薩在兜率天諸天共議當使
菩薩現生何氏種英天子問曰一生
補處降神何種荅曰種姓有六十德
者我當降之（文多不載）唯有釋家久植德本
迦維羅衛人大小和穆上下相承國
富民樂渴仰一乘且白淨王性行仁
賢夫人姓瞿曇氏溫良忠善護身口
意巳五百世為菩薩母王后晏寢菩
薩化乘白象冠日之精入于胎中身
心安樂猶如深禪詣无憂樹下遣使
啓王時无憂林有十種瑞一忽然廣
博二土石變為金剛三寶樹行列四
沉香莊嚴五華鬘充滿六衆寶流出
經律異相卷苐四
三丈　仁
七池生芙蓉八天龍夜叉合掌而住

沉香莊嚴五華鬘充滿六衆寶流出

七地生芙蓉八天龍夜叉合掌而住
九天女恭敬十一切諸佛放光普照
王大歡喜后身輕軟不想三毒諸有
疾者手摩必愈既滿十月臨産之時
有三十二瑞一後園林木自然生果
二陸地出青蓮大如車輪三枯樹生
華四七寶車至五地中寶藏自然涌
出六名香好華遍布遠近七雪山五
百師子羅住城門八五百白象皆住
殿前九細雨澤香十百味飲食給諸
飢渴（文多不載與諸本起同）四月八日夜明星出時
后思園觀遊憐鞞樹下三千國土六
反震動佛宿隕落樹即屈枝母即攀
執諸天散華從右脅生身長丈六即
行七步寶華承足舉手住而言天上
天下唯我為尊三界皆苦何可樂者
釋梵奉侍四王捧上金案龍降香水
以充洗浴五百青衣各生力士白馬
産駒黄羊生羔（端應本起云奴名車匿馬名揵陟諸本起大同細異）後七
日母便命終生忉利天太子幼稚應
須料理時有説者唯大愛道是太子
姨母清淨無夫當能育養時白淨王
詣大愛道求為乳哺愛道奉雪山梵
志名阿夷頭普見太子悲歎流涕王

詣大愛道來為乳哺愛道奉雪山梵
志名阿夷頭耆見太子悲歎流涕王
問其故荅曰仰慶大王生此神人昨
天地大動其正為此我之相法太子
有三十二一體軀金色二頂有肉髻
三其髮紺青四眉間白毫五頂出日
光六目瞼紺色七上下俱眴八口四
十齒九齒白齊平十方頰車十一廣
長舌十二合滿掌十三師子臆十四身
方正十五修臂十六指長十七足跟
滿十八安平正十九內外握二十合
曼掌二十一手千輻輪理二十二足
千輻輪理二十三陰馬藏二十四廉
腨腸二十五鉤鏁滑二十六毛右旋
二十七一孔一毛二十八皮毛細軟
二十九不受塵水三十胷有万字瑞應同少二
身有此者若在家為轉輪聖王七寶
自至若出家為自然佛傷我年已晚
暮不覩佛興是故悲耳王厚相賞給
告大愛道深加敬護出普耀經第二卷又出釋迦譜第一卷
太子七歲乘羊車衆釋導從往詣書
師師名選友太子問曰師有何書見
教荅曰有梵佉畱法可相教也太子
曰異書有六十四種何止二耶師曰
願聞其名太子荅曰梵書佉畱書護

曰異書有六十四種何止二耶師曰
願聞其名太子荅曰梵書佉留書護
衆書疾堅書龍鬼書乹闥婆書阿須
倫鹿輪書天腸書轉數書觀空書（文多不載）
欲以何書而見教耶師不能解讃歎
而已太子為諸童子分别本末勸發
道心（瑞應經云書缺二字以問師師不應達反啓其志）太子年至十七
王為納妃簡選數千家後得一小國
王姓瞿曇氏波須弟（梁言善覺）女名瞿夷端
正无比淨如蓮花八國爭娉悉未許
與王召現之令為太子結娉卿女善
覺愁憂若不許者必見征伐若許與
者八國成怨女言白淨王國武藝家
勝諸國所憚王勅國内却後七日太
子現術能者冝集（長阿含經云執杖釋種女云有術藝者妻之）調達
撲煞一象太子擲出城外天文地理
八万異術無有及太子者調達手搏
異射鼓調達射中四十里鼓不能過
難太子引弓弓皆軟折問有異弓任
吾用者不王曰亡祖用弓奇異無雙
无能用者在天寺中取給太子一切
諸釋無能上者太子用射中百里鼓
箭没地中涌泉自出至鐵圍山三千
刹土六反震動即以瞿夷為太子第

諸釋無能上者太子所射中百里鼓
箭沒地中涌泉自出至鐵圍山三千
剎土六反震動即以瞿夷為太子第
一夫人隨世習俗現相娛樂瑞應經云太子納妻
久不交接一手指妃腹後乃生男又取移施長者女名耶
惟檀為第二夫人又取釋種長者女名
曰鹿野為第三夫人太子當作飛行
皇帝立三時殿置六万婇女羅云從
天變役化現而生出普曜經太子後出東城門
王勑嚴治道路莫令不淨太子威神
之所建立天化老人頭白齒落目冥
耳聵拄杖僂步太子知而故問此何
人也御者曰是名老人太子曰人命
如流難可得再非獨為人天下皆尒
迴車還宮愍念不樂後出城南門遇
見疾人大腹羸瘦卧于道側問于御
者荅曰病人太子曰万物无常有身
有苦吾亦當然即還入宮後出城西
門見一死人室家悲哭御者曰死人
人生有死如春有冬人物一貫太子
曰夫死痛矣精神劇矣吾見死者形
壞體化而神不滅吾不能復以死受
生往来五道勞我精神迴車而還復
於他日出城北門見一沙門衣服齊
整手執法器御者曰此名比丘棄捨
情欲心意一切欲度十方太子曰善

方他日出城北門見一沙門著服齊
整手執法器御者曰此名比丘棄捨
情欲心意一切欲度十方太子曰善
哉是吾所樂我不辞王位而出家者
此則不應即時靜夜入王宮殿光照
遠近父王覺起即啓父曰諸天勸助
今應出家父王悲泣何所志願何時
當還太子欲得四願一者不老二者
無病三者不死四者不別假使父王
與此四願不復出家王曰自古及今
无有得者益大愁悲即勅五百釋子
多勇力者宿衛四門城門開閉聲聞
四十里衆衰意疑不離其側太子念
道清淨不宜在家當處山林研精行
禪時年二十九以四月七日夜半後
衆衰時得五夢即便驚覺太子問之
對日夢見須弥崩明月落地珠光忽
滅頭鬚自墮人奪我盖菩薩知夢為
我身耳曰須弥不崩明月續照珠光
不滅頭鬚不墮傘盖猶存且自安寐
愼莫憂失夜觀伎女百節皆空辟如
芭蕉鼻涕目淚樂器縱横顧視其妻
見見形體腦髓髑髏心肝腸胃外是
革囊中盛臭穢猶如假借當還亦不
得久三界无怙惟道是恃欲界諸天
住於空中法行天子遥白太子時已

革囊中盛臭穢猶如假借當還亦不
得久三界无怙惟道是恃欲界諸天
往於空中法行天子遥白太子時已
至矣佛星適現喚車匿起鞁於揵陟
四天王與无數夜叉龍等皆被鎧甲
從四方来稽首致敬諸天恐有留難
即遣癡神入宮癡寐城中男女悉皆
寢極孔雀衆鳥莫不寢卧車匿悲泣
門籥不開四神捧舉馬足踰出宮城
帝釋前導放大淨光詣佛樹下 出普耀經第三卷又出第四卷

現迹成道三

明晨報問不知所在王即追蹤前至
王田遥見太子樹為曲枝隨陰其上
王自驚悟不識下馬而為作礼太子
拜曰今一適此何冝枉駕追念太子
不捨心懷還召大臣卿等弄子抱孫
共相娛慰吾但一子見別山居取卿
子弟五人追而侍之若中来還當滅
卿族太子脫寶衣以付車匿還啓父
王及白㲲衣得道當還不忘此揩車
匿奉辞淚下如雨白馬長跪舐菩薩
足王覩還物歔欷投地㲲衣抱馬太
子乘汝何忽獨来甘果美泉皆无所
之菩薩自念欲作沙門至山水邊天
王知心持刀而下菩薩自剃頭鬚帝

子乘汝何忽獨来告界美泉皆无所
之菩薩自念欲作沙門至山水邊天
王知心持刀而下菩薩自剃頭鬚帝
釋受鬚内髻獨在成大沙門至屋達
水邊寂然閑居遇一獵師身著法服
伏如沙門太子問曰法服何名荅曰
袈裟應謂學道心不恐畏而来見附
以次慾之用以自資太子倍興慈念
求以身衣從其貿易獵師曰王生長
深宮體肉細軟不更寒苦恐壞王身
且又不淨太子曰此聖賢之摽式但
貿無苦也自當浣濯諸天進食却自
不受前行到摩竭國人民見之謂是
帝釋梵王諸天太子知其所念便坐
樹下瓶沙王即與群臣出詣道士遇
見光相問是何神從何國来何所名
字太子荅曰吾出香山之東雪山之
北國名迦維父名白淨母名摩耶瓶
沙問曰將無是悉達乎荅曰是也王
即礼足曰形相炳著當君臨四方為
轉輪聖帝四海顒顒冀神寶至何棄
天位自放山藪荅曰出生有死劇痛
有四謂生老病死不可得離身為苦
器憂畏无極若在尊寵則有憍慢貪
求快意天下苦患吾猒此故是以入
山後六年懃苦日食一麻一米結跏
趺坐[illegible]

器憂畏无極若在尊寵則有憍慢貪
求快意天下苦患吾猒此故是以入
山後六年懃苦日食一麻一米結跏
趺坐亦不傾側風雨雷電四時不改
未曾舉手以自障蔽衆人怪之取草
木枝耳鼻中亦不棄去形體羸瘦惟
金色益顯光明遠照周竟六年心
自念言羸瘦如此往詣佛樹後世有
識謂餓而得道吾寧噉柔軟食平復
身體然後成道時有長者女出嫁生
男心大歡喜搆千頭牛展轉相飲取
其純乳作糜欲祠樹神遣婢洒掃見
佛不識還啓大家去樹下有神端正
妙好女聞歡喜欲取糜去糜跳出釜
丈餘不可取女甚怪之空中天曰有
大菩薩已從坐起汝本有願當先飯
之乃成正覺女聞天言即取乳糜盛
滿金鉢往尼連水邊菩薩以神通力
入水洗浴兜率天子取天衣袈裟奉
上菩薩即取著之住尼連水邊長者
女奉乳糜菩薩食之氣力稍充往詣
佛樹路左一人名曰吉祥刈生菁草
柔滑不乱菩薩謂吉祥曰欲得草坐
地則大動諸天化作八万佛樹師子
之座天子各見菩薩獨坐其座薄福
德者故見坐草三界衆生見菩薩坐

之座天子各見菩薩獨坐其座薄福
德者故見坐草三界衆生見菩薩坐
佛樹(受胎經云生閻浮樹下三十八日觀樹經行也)放大光明擀蔽
魔宮波旬卧寐夢見三十二變宮殿
闇冥入於邪徑池水枯涸樂器破壞
夜叉癩鬼頭皆墮地諸天捨去不從
其語集諸大臣説夢所見與諸兵仗
并呂千子其五百子導師等信樂菩
薩其五百子惡目等隨魔為亂欲相
降魔有四女一名欲妃二名悦彼三
名快觀四名見從往詣菩薩綺語作
媚三十二種姿妍脣舌嘗嬪細視(文多
不備載)願得晨夜供事左右荅曰汝形雖好
心不端正革囊盛屎来欲何為去吾
不用其三玉女化成差母不能自復
即還魔所(觀佛三昧經云三玉女名勤異反見過患)魔毒益盛
呂十八億衆變為殊形師子熊羆虫
頭人軀虵虺之身擔山吐火雷電礔
礰執持戈矛菩薩喜心一毛不動鬼
兵不能近菩薩介時徐舉眉間毫擬
阿鼻獄令罪人見白毫流澍大如車
輪火即蹔滅自憶前世所作罪業心
得清凉稱南無佛以是因縁受罪若
畀應生人中魔見是相燋悴怢惱退
還其宮白毫復去至第六天見白毛

畢應生人中魔見是相憔悴恱惱退
還其宮白毫復去至第六天見白毛
孔諸寶蓮華過去七佛現在華上如
是白毫上至无色遍照一切如頗
梨鏡八万四千天女視波旬身狀如
樵木但瞻菩薩白毫相光无數天子
天女發菩提心魔王還與佛相難佛
以智力伸手案地應時地動魔及官
属皆顛倒墮降魔怨竟即成正覺出普曜經

第五卷又出第六卷

與數千万衆入羅閱城遥見之者舉
手讃歎或言善来或言日月或自歸
命或相問訊為是天耶為帝釋耶衆
人隨逐瓶沙王在高樓上即問左右
為有何故有一大臣曰釋子辞家遊
蕩在外或餘謀國當往誅之王曰此
子紹位作轉輪聖王我等皆為臣佐
若使出家學道得佛願為上首弟子
寂初說法先在其例王載飲食往東
山候之尋前礼足自稱摩竭國瓶沙
王者今我是也佛曰我先識矣何須
致敬王即啓曰今獻微供以表單心
願見納受佛默然受王言若成無上
道願先見度時阿蘭諸弟子遥見世
尊白其師言今有一人端政殊特經

願見納受佛默然受王言者成無上
道願先見度時阿蘭諸弟子遥見世
尊白其師言今有一人端政殊特經
經律異相卷第四十九　十二丈　作
趣師門必當求為弟子也阿蘭乃説
偈曰
吾觀遠来士　衆相无缺漏　此自王世界
終不見宗事　出深淺學比丘經又出修行本經下卷

阿難問葬法四

阿難問葬佛言我葬之法如轉輪聖
王先以香湯浴身刧貝遶體次以五
百張白疊纏之内金棺中灌以麻油
復以金棺置鐵槨内栴檀香槨次遶
其外積衆香薪厚衣其上而闍維之
薪盡火滅収取舍利於四衢道起立
塔廟表刹懸幡使見者思慕多所饒
益佛言有四種人應為起塔一如来
二辟支佛三聲聞四轉輪王皆應香
華幡蓋伎樂供養佛於雙樹間鋪置
床座以頭南首面向北方所以然者
佛法流布當久住北方佛自膝僧伽
梨右脅如師子王累足而卧阿難又
問閻浮提界有幾種葬佛言无數我
此國土有水葬火葬塔塚之葬振旦
國人葬送之法金銀珎寶刻鏤車乘
飛天伎樂鈴鍾歌詠用悦終亡身帶
經律異相卷第四十九　十三丈　作
衣服盛置棺槨妙香芬苾千百万衆

國人葬送之法金銀珍寶交錯車乘
飛天伎樂鈴鐘歌詠用悅終亡身帶
衣服盛置棺槨妙香芬苾千百万衆
送于山野莊嚴處所人民見者莫不
歡欣振旦邊王所領人民欲葬之時
成持棺槨内石室中疾病之日開看
骸骨洗浴求福使病得愈又有命終
無有棺槨直取屍骸置高閣上疾急
之時下屍呪願以求福祐佛言我法
中學欲修福時當勤精進行六波羅
蜜護持十善可得生天向无上道（出灌頂經）

（第六卷又出長阿含經第一卷）

現般涅槃五

佛在拘尸那城力士生地阿夷羅跋
提河邊娑羅雙樹間與大比丘八十
億百千人俱前後圍遶二月十五日
（菩薩從兜率天下經云三月八日）臨涅槃時以佛神力出大
音聲乃至有頂隨其音類普告一切
今日如来憐愍衆生為作歸依大覺
世尊將欲涅槃一切衆生若有所疑
今悉可問為㝡後問（長阿含經云小異文多不可備載）
佛晨朝時從其面門放種種光遍照
大千世界乃至十方六趣衆生遇斯
光者罪垢煩惱一切消除衆生見聞
心大憂惱同時舉聲悲號啼哭大地
山海皆悉震動時人共言疾往佛所

光者罪垢煩惱一切消除衆生見聞
心大憂惱同時擧聲悲號啼哭大地
山海皆悉震動時人共言疾往佛所
勸請如来莫般涅槃住世一劫諸大
弟子迦旃延等遇佛光者其身戰掉
不能自持擧聲大叫生種種苦復有
八十百千諸比丘六十億比丘尼皆
阿羅漢擧身毛竪遍體血現如波羅
沙華復有一億恒河沙菩薩位皆十
住二恒河沙優婆塞三恒河沙優婆
夷四恒河沙離車五恒河沙長者六
恒河沙諸王七恒河沙王夫人八恒
河沙天女等乃至十方佛及弟子六
道大衆見涅槃相悲號啼哭不能自
持會中復有拘尸城工巧之子名曰
純陁與十五人倶礼佛而言唯願世
尊及比丘衆哀受我等最後供養我
等從今无主無親无救無護貧窮飢
困欲從如来求將来食唯願哀受我
等微供然後涅槃佛曰我今為汝除
斷貧窮无上法雨雨汝身田令生法
牙令汝具足檀波羅蜜時衆歡喜同
聲讃言希有純陁佛受汝供汝真佛
子佛言純陁令政是時如来政介當
般涅槃第二第三亦復如是純陁擧
聲號哭復白大衆我等今共五體投

子佛言純陁今政是時如來政尒當
般涅槃第二第三亦復如是純陁擧

聲號哭復白大衆我等今共五體投
地同聲勸佛莫般涅槃佛告純陁莫
大啼哭自乱汝心我以哀愍汝及一
切是故今日欲入涅槃何以故諸佛
法尒有爲亦然速辦所施不宜久停
佛又從面門放五色光照純陁身純
陁身持餚饍疾往佛所憂悲悵怏猶
願矜哀住壽一劫佛言汝欲令我久
住者宜當奉冣後具足檀波羅蜜一
切菩薩天人雜類異口同音唱言奇
哉純陁成就大福我等无德所設供
具則爲唐捐世尊欲令一切衆望滿
足於自身上一一毛孔化無量佛一
一諸佛各有无量諸比丘僧悉皆示
現受其供養釋迦如来自受純陁所
奉設者純陁所持粳粮成熟之食摩
伽陁國滿足八斛以佛神力皆悉充
足一切大會（長阿含經小異文多不載）有疾右脅而卧
如他病人告迦葉菩薩是諸衆生不
知大乘方等密語便謂如来真實有
疾今於娑羅雙樹間示現倚卧師子
之床欲入涅槃令諸未得阿羅漢果
衆弟子等及諸力士生大憂苦令天人

阿修羅等大設供養又使諸人以千
……菩薩從兜術天

之㡯欲入涅槃令諸未得阿羅漢果
衆弟子等及諸力士生大憂苦令天人

阿修羅等大設供養又使諸人以千
端疊纏裹其身七寶為棺菩薩從兜術天下經云如来自
擧三衣各取三條鋪金棺裏以襯身卧兩脚相累手以鉢錫付教阿難盛滿香油積
諸香木以火焚之唯除二端不可得
燒一極襯身二最在外為諸衆生分
散舍利以為八分一切聲聞弟子咸
言如来入於涅槃當知如来亦不畢
定入於涅槃何以故如来常住不變
易故已願聞正法當棄貪婬遵承我
教精進行道是為最後佛之遺命宜
共慎之汝諸比丘觀佛儀容難得覩
見却後一億四千餘歳乃至弥勒佛
耳佛臨涅槃地大振動諸天世人皆
悲驚怖諸有幽冥日月光明所不至
處皆蒙大明各得相見天散華香時
佛滅度六欲天王金毗羅神密迹力
士佛母摩耶雙樹娑羅園神各作偈
頌諸比丘悲慟各自歔欷而言如来
滅度何其駃哉群生長衰世間眼滅
阿那律告諸比丘止止勿悲諸天在
上儻有恠責諸比丘問上有幾天荅
曰充塞虚空豈可計量皆於空中俳
徊搖擾悲號擗踊歔欷而言如来滅
度何其駃哉群生長衰世間眼滅長阿
含安變巻返迴大同

日充塞虛空豈可計量皆於空中俳
徊搶擾悲號擗踊歔欷而言如來滅
度何其駛哉群生長衰世間眼滅（長阿）
（合與雙卷泥洹大同出大涅槃第一卷）阿難比丘今何所在文
殊師利言在娑羅林外去此十二由
旬為六万四千億魔之所娆乱是諸
魔衆悉自變身為如来像說種種法
種種示現阿難念言昔所未見誰之
所作將非釋迦欲發是語都不從意
阿難受大苦惱不能得来佛說大陀
羅尼呪文殊受之至阿難所為魔誦
說諸魔王等發菩提心文殊即與阿
難俱還佛所（出菩薩從兜率天下經）諸末羅集於種
種供養復竟一日以佛舍利置於牀
上諸末羅童舉牀皆不能勝阿那律
言汝等且止諸天欲留七日展諸人
民皆得供養如来三從金棺裏出金
色辟問阿難至平治道路灑掃燒香
末云何阿難吾前後所出方等大乘
汝悉得不阿難對曰唯佛知之佛言
如是諸經今為畢竟七日末羅童子
捧舉四角擎汝可持幡蓋燒香散華
作衆伎樂前後導從安詳而行入城
東門遍諸街巷出城北門渡煕連禪
河到天冠寺末羅使臣積香木竟火
燒不然阿那律言諸天意以滅火迦

東門遍諸街巷出城北門渡熈連禪
河到天冠寺末羅使臣積香木竟火
燒不然阿那律言諸天意以滅火迦
葉將五百弟子從波波國還願見佛
身迦葉遇一尼乾手執曼陁羅華問
日知我師不荅曰滅來七日我從彼
得此華迦葉不悅五百弟子婉轉躃
地不能自勝悲歎言曰善逝涅槃何
其駛哉時跋難陁言且莫啼哭我等
於摩訶羅邊或得解脫迦葉催諸比
丘疾疾執持衣鉢往拘尸城及見舍
利問阿難曰世尊舍利可得見不荅
日𠼻貝裹白疊纏內金棺中藏鐵槨
內衣以香薪即欲焚難可得見迦葉
三請荅曰如初前至香積佛踰重棺
現於兩足(四分律云棺槨自開出現雙足)足下輪相有
諸異色即問阿難荅云女人心軟前
礼佛時淚墮手捉迦葉作礼大衆同
拜遶樹三匝各興偈頌香積處處不
燒自然(長阿含雙卷涅槃略同文多不載)火極熾盛難可止
息娑羅樹神以力滅之(出涅槃長阿含雙卷泥洹又出菩薩從兜術天下經)
摩耶五衰相六
佛般涅槃摩耶夫人在於天上五衰
相現一頭上華萎二腋下汗出三項
中光滅四兩目數瞬五不樂本座又
得五夢一須弥山崩四海水竭二羅

中光滅四兩目數瞬五不樂本座又得五夢一須弥山崩四海水竭二羅刹斧走挑人眼目三天失寶冠身无光明四寶珠幢倒失如意珠五師子嚙身痛如刀割得此夢已即便驚寤此非吉祥我昔在於白淨王宮因晝寢中得希有夢見一天子身黃金色乘白象王從諸天子作妙伎樂觀曰之精入我右脅身心安樂即便懷妊悉達太子為世照明今此五夢甚可怖畏必是我子涅槃之相時阿那律殯佛既畢昇忉利天偈告摩耶摩耶氣絶良久與諸眷屬下雙樹間見僧伽梨及鉢錫執之躃慟絶而復穌曰我子福度天人今此諸物空无有主佛以神力令諸棺蓋自然開發佛合掌而起放大光明問訊母言遠屈来下諸行法尒願勿啼泣阿難雖自抑忍白佛後世衆生必當問我佛臨滅度復何所說云何荅之佛告阿難汝當荅言佛已入涅槃摩耶夫人下如来為後不孝衆生從金棺出合掌問訊并說上偈諸敬此經名為佛臨涅槃母子相見經如是受持 出摩耶經下卷

經律異相卷第四